﴿إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ ٱلۡيَوۡمَ فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ ٥٥﴾ [يس: 55]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

تنويه المخاطبين بشأن أصحاب الجنَّة

لمّا قَرَّرَ أنَّ الجزاء من جنس العمل، وأَجْمَلَ فيه، شَرَعَ في تفصيله، وذَكَرَ تَعالَى أَهْوالَ يَوْمِ القيامَةِ، وأَعْقَبَه بِحالِ السُّعَداءِ والأَشْقياءِ[1]، فذكر جزاء فريقَي الجنة والسَّعير، وبدأ بذِكْرِ جزاء أهل الجنَّة السّعداء، فقال تعالى: ﴿إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ ٱلۡيَوۡمَ فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ﴾[2]؛ تنويهًا بشأنِهم.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿شُغُلٖ﴾: (شغل) أصلٌ يدُلُّ على خلافِ الفراغ[3]، الشَّغْلُ والشُّغْلُ: العارض الَّذي يُذْهِلُ الإنسانَ[4]، وهما لُغَتانِ؛ شَغَلْتُ الرَّجلَ أشغَله شُغْلًا وشَغَلًا فهو مشغول وأنا شاغل، وجَمْعُ شُغل أشغال، والمَشْغَلَة: الشَّيْء يَشْغَلُك[5]، والمقصود بالشّغل في الآية: الشُّغلُ بنعيم الجنَّة وما فيها، فيصرِفُه اللَّه تعالى عن مَنظرِ المُزعجاتِ؛ لأَنَّ مُشاهدتها لا تَخلو من انقباضِ النُّفوسِ[6].

2) ﴿فَٰكِهُونَ﴾: (فكه) أصلٌ صحيحٌ يدُلُّ على طيبٍ واستطابةٍ[7]، ومنه الفاكِهَةُ لأَنَّها تُسْتَطابُ وتُسْتَطْرَفُ، والفُكاهة بالضَّم: المُزاحُ، والفَكاهَةُ بالفتح: مَصْدَرُ فَكِهَ الرجلُ بالكسر، فهو فَكِهٌ، إذا كان طيِّبَ النفس مَزّاحًا، والفَكِهُ أيضًا: الأشِرُ البَطِرُ، وتَفَكَّهتُ بالشَّيء:

(1) أبو حيان، البحر المحيط: 9/ 76.
(2) البقاعي، نظم الدرر: 16/ 145.
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (شغل).
(4) الراغب، المفردات: (شغل).
(5) ابن دريد، جمهرة اللغة: (شغل).
(6) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 23/ 41.
(7) ابن فارس، مقاييس اللغة: (فكه).

تمتَّعت به[1]، والمراد بالفاكِه في الآيةِ: وصْفٌ من فَكِهَ كفَرِحَ، إذا طابت نَفْسُهُ وسُرَّ[2]، أي: ناعِمونَ فَرِحونَ مَسرورونَ.

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

أهـل الجنَّة مشغولون بنعيمها فرحون مسرورون

يقولُ تعالى مبيِّنًا ما أعدَّه بفضلِه وكرمِه للمؤمنينَ: إنَّ أهلَ الجنَّةِ في هذا اليَومِ مُشتَغِلونَ بما هم مُنغَمِسونَ فيه مِنَ اللَّذائِذِ والنِّعَمِ، بلا هَمٍّ يُصيبُهم، ولا تعَبٍ يَلحَقُهم، وإنَّما هم مُتلَذِّذونَ فَرِحونَ مَسرورونَ[3].

وترشدُ الآيةُ الكريمةُ إلى أنَّ من إكرام اللّه تعالى لأهل الجنة التعجيلَ بهم إليها؛ وإلى نعيمها، قبل أن يُبعث إلى النار أهلُها، وأن أهلَ الجنة غيرُ حاضرين ذلك المحضر[4].

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغيُّ:

مناسبة الفصل في الآية:

عاقبة المؤمنين الجنَّة وعاقبة الكافرين النّار

جاءت الجملة على طريق الفصل، فتَحْتَمِلُ أن تكون استئنافًا بيانيًّا؛ فكأنَّ سائلًا سأل: فما حالُ المؤمنين الذين وُعدوا بالجنَّة، وما حال الكافرين الذين وُعدوا بالنّار؟ فجاء الجواب: ﴿إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ ٱلۡيَوۡمَ فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ﴾، ويكون قوله ﴿وَٱمۡتَٰزُواْ ٱلۡيَوۡمَ أَيُّهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ﴾من تمام الجواب، كما تَحْتَمِل أن تكون عَطْفَ بيانٍ، لمجيء الجملة تفصيلًا لما أُجمل في قوله ﴿وَلَا تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٥٤﴾ [يس: 54][5].

فائدة ﴿إِنَّ﴾:

تفيد ﴿إِنَّ﴾ في قولِه ﴿إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ﴾ تأكيدَ مضمون الجملة،

(1) الخليل، العين، والأزهري، تهذيب اللغة، والجوهري، الصحاح: (فكه).
(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 23/ 41، و27/ 45.
(3) ابن جرير، جامع البيان: 19/ 461 - 463، وابن عطية، المحرر الوجيز: 4/ 458، 459.
(4) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 23/ 41.
(5) ابن التّمجيد، حاشية على تفسير البيضاوي: 16/ 171.

لتقريرِ المعنى في نفوس المخاطَبين، ولكمالِ العناية فيما يكون عليه أهل الجنَّة من كونهم في شغل فاكِهينَ مُتَنَعِّمينَ[1].

نكتة التّعبير بلفظ ﴿أَصۡحَٰبَ﴾:

من لازم شيئًا صار صاحبًا له

لمّا كان الصّاحب للشّيء على معنى ملازمتِه له، فإنَّ كلَّ شيءٍ لازمَ شيئًا استصحبَه[2]، أفاد التّعبير بـ﴿أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ﴾ ملازمةَ المؤمنين للجنَّة وطولَ لُبْثِهم فيها بحيث يخلدون فيها، وعبّر بصيغة الجمع؛ للإيماء إلى اجتماعِهم فيها ممّا يزيد تَنَعُّمَهم وفكاهتَهم.

دلالة لفظ ﴿أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ﴾:

أهل الجنَّة جميعًا مستغرقون بأنواع النعيم

يدلُّ لفظ ﴿أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ﴾ على جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنَّة، فيشمل الذّكور والإناث، ولمّا كان لفظ ﴿أَصۡحَٰبَ﴾على معنى العموم بقرينة الإضافة، أفاد أنَّ ما أخبر عنهم في قوله ﴿فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ﴾ يشمل جميع المؤمنين، فجميع أهل الجنَّة من الذُّكور والإناث في شُغُلٍ فاكهون.

فائدة إضافة الأصحاب إلى الجنة:

الجنَّة محلُّ كرامة المؤمنين

الإضافة في قولِه ﴿أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ﴾ على معنى الاختصاص، بمعنى أنَّهم مختصّون بالجنَّة معروفون بها، وفي التّعريف بالإضافة فوائد: الأولى تشريفُ الأصحاب ومدحُهم بإضافتِهم إلى الجنَّة التي شرّفها الله وعظّمها، الثانية التّنويه بالجنَّة، لأنَّها محلُّ كرامتِهم، الثالثة الإغناء عن تفصيل ذكرِهم، فذكرَ الأصحابَ؛ ليشملَ كلَّ من يكون في الجنَّة، الرابعة تحريض السّامعين على الاقتداء بهم في أعمالِهم، ليكونوا من أصحاب الجنَّة[3].

(1) القونوي، حاشيته على تفسير البيضاوي: 16/ 166.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة، والراغب، المفردات: (صحب).
(3) السكاكي، مفتاح العلوم، تح، زرزور، ص: 186، والتفتازاني، المطول، ص: 233 - 234.

فائدة (أل) في قولِه ﴿ٱلۡجَنَّةِ﴾:

(أل) في قولِه ﴿ٱلۡجَنَّةِ﴾ للعهد، بمعنى الجنَّة المعهودة عند السّامعين، وهي التي تكون جزاء المؤمنين يوم القيامة.

فائدة (أل) في ﴿ٱلۡيَوۡمَ﴾:

(أل) في قوله ﴿ٱلۡيَوۡمَ﴾ للعهد الحضوري، بمعنى يوم البعثِ[1].

سبب إيثار ذكر ﴿ٱلۡيَوۡمَ﴾:

جيء بظرف الزّمان ﴿ٱلۡيَوۡمَ﴾ للتّنويه بِذَلِكَ اليَوْم لعظم ما يقع فيه من الحوادث، فهو يَوْمُ الفَضْلِ عَلَى المُؤْمِنِينَ المُتَّقِينَ[2].

معنى الظرفية بـ ﴿فِي﴾:

لمّا كان لفظ ﴿فِي﴾ يفيد الظّرفيّة المجازيَّة، أفاد أنَّهم مغموسون في الشغل الذي هم فيه أي في كونِهم فاكهين فيه؛ لتكون الظّرفية مجازيَّة، فجعل تلبّسهم بالشّغل كأنَّهم مظروفون فيه، أَيْ أَحاطَ بِهِمْ شُغْلٌ حتَّى صار شغلُهم في الفكاهة كالظّرف لهم، مبالغةً في تنعّمهم[3].

تنعّم أصحاب الجنَّة وانغماسُهم في فكاهتِهم

نكتة التّعبير بلفظ ﴿شُغُلٍ﴾:

لمّا كان الاشتغال في الدنيا مما يَضرُّ أهلَها ويؤذي، أخبر أنَّ شغل أهل الجنة مما لا يضرُّهم ولا يؤذيهم، ولهذا أعقبه بقولِه ﴿فَٰكِهُونَ﴾[4].

دلالة لفظ ﴿شُغُلٍ﴾:

الشّغل هو الشَّأنُ الذي يصدُّ المرءَ ويشغلُه عمّا سواهُ من شؤونه؛ لكونِه أهمَّ عنده من الكُلِّ، إمّا لإيجابِه كمالَ المسرة والبهجةِ، وإمّا لكمالِ المساءةِ والغمِّ، والمرادُ هاهنا هو الأولُ[5]، بقرينة السّياق واقتران اللفظ بكلمة ﴿فَٰكِهُونَ﴾ كما سيأتي.

المؤمنون مشغولون بكمالِ المسرَّة والبهجة في الجنَّة

(1) البقاعي، نظم الدرر: 16/ 145.
(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 23/ 41.
(3) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 23/ 41.
(4) الماتريدي، تأويلات أهل السّنة: 8/ 529.
(5) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 173.

سرُّ تنكير لفظ ﴿شُغُلٍ﴾:

ملذّات أصحاب الجنَّة لا يُدرَك كُنْهُها ولا يضبط القلم وصفَها

لمّا جاء لفظ ﴿شُغُلٍ﴾ نكرةً في سياق الامتنان أفاد العمومَ؛ ليفيد أنَّ أصحاب الجنَّة مستغرقون في شغلٍ ملذٍّ محبوب مرغوب فيه، فهم مشغولون في جميع أوقاتِهم بِاللَّذَّةِ والسُّرورِ، كما أفاد التّنكيرُ الإبهامَ المُؤْذِنَ بتعظيم الشّغل الذي هم فيه من البهجة والسّرور، ليفيد ارتفاعِ الشّغل الذي هم فيه عن رتبةِ البيانِ، أي شغل لا يُدرَك كُنْهُه ولا يضبط القلم وصفَه، ولا يعرفه حقَّ المعرفةِ إلّا من كان متنعّمًا فيه، والمراد بالشّغل ما هم فيه من فنون الملاذّ التي تلهيهم عمّا عداها بالكلية[1].

بلاغة الكناية في التعبير بالشغل:

لا ألمَ لأصحاب الجنَّة ولا ضُرّ ولا يبالون بأهل النّار

لمّا كان قوله ﴿فِي شُغُلٍ فَٰكِهُونَ﴾ مفيدًا استغراقَهم في الشغل الملذِّ يتنعّمون فيه، أفاد بلازمه عَنْ عُدْمِهِمُ الأَلَمَ فَلا أَلَمَ عِنْدَهُمْ ينشغلون فيه ولا أذى ولا ضُرّ، ليفيدَ كذلكَ شغلَهم عن أهل النّارِ، فلا يهمُّهم أمرُهم ولا يُبالون بهم كيلا يدخلَ عليهم تنغيصٌ في نعيمهم[2].

التّوجيه النّحوي في قولِه ﴿فِي شُغُلٍ﴾:

أصحابُ الجنَّة في شغلٍ عظيمِ الشَّأنِ متنعمون بنعيمٍ مقيم

يَحْتَمِل أن يكون ﴿فَٰكِهُونَ﴾ خبرًا لـ﴿إِنَّ﴾ و﴿فِي شُغُلٍ﴾ متعلّقًا بالخبر، فيكون من تقديم معمول الخبر عليه، كما يحتمل أن يكون ﴿فِي شُغُلٍ﴾ خبرًا أوّل لـ﴿إِنَّ﴾ و﴿فَٰكِهُونَ﴾ خبرًا ثانيًا[3]، ليفيد الإخبار عن أصحاب الجنَّة أنهم مستقرّون في شغل، وأيُّ شغلٍ، فهم في شغل عظيمِ الشَّأنِ متنعمون بنعيمٍ مقيم فائزون بملك كبيرٍ وأنَّهم فاكهون[4].

---

(1) البيضاوي، أنوار التنزيل: 4/ 271، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 173، والقونوي، حاشيته على تفسير البيضاوي: 16/ 165.

(2) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 26/ 294، وأبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 173.

(3) العكبري، التبيان في إعراب القرآن: 2/ 1084، والمنتجب الهمذاني، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: 5/ 358.

(4) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 173.

مناسبة تقديم الجار والمجرور:

أصحاب الجنَّة ليس لهم شغلٌ إلّا في التفكّه والتّنعّم

على القول بأنَّ ﴿فِي شُغُلٍ﴾ متعلِّقٌ بـ﴿فَٰكِهُونَ﴾ وليس خبرًا لـ﴿إِنَّ﴾؛ يفيد تقديمُ الجارّ والمجرور ﴿فِي شُغُلٍ﴾ الاهتمامَ بالشّغل الذي يكون فيه أصحاب الجنَّة، كما يفيد الحصر، بمعنى أنَّه لمّا حَصَر شغلَهم في كونِهم فاكهين؛ أفادَ أنَّهم ليس لهم شغلٌ إلّا في التفكّه، وأنَّهم في شُغُلٍ عن التَّفَكُّرِ في يوم القيامةِ وأَهْوالِهِ، وهم في شغل عن الويلِ والثّبور الذي يصيب الكافرين، وهم في شغلٍ عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصيرِهم إلَى النّارِ، وما هُمْ فيهِ مِنْ أَليم العَذابِ، وإنْ كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم، فلا يصيبُ أصحابَ الجنَّة همٌّ ولاغمٌّ وهم فاكهون، كما أنَّ في التّقديم مراعاةً لرؤوس الآية والفاصلة.

دلالة لفظ ﴿فَٰكِهُونَ﴾:

تنعّمُ أصحاب الجنَّة بالمُزاح المؤنس الذي تطيب به الأنفس

لمّا كان لفظ (فَكِهَ) يدلُّ على طيبٍ واسْتِطابَةٍ، ومنه الفاكهة؛ أفاد التّعبير بلفظ ﴿فَٰكِهُونَ﴾ أنَّهم ملتذّون متنعّمون طيّبة أنفسُهم، ويدخل في اللفظ تنعُّمُهم بأكل الفاكهة، وما يُستطاب ويُستحلى من الكلام، ومنه المُزاح المُؤنِس الذي تطيب به الأنفس[1].

نكتةُ التعبير بـ ﴿فَٰكِهُونَ﴾:

شغلُ أصحاب الجنَّة لا تعبَ فيه ولا وصبَ

جاء لفظ ﴿فَٰكِهُونَ﴾ متمّمًا لبيان سلامة أصحاب الجنَّة وتصريحًا بما أشارت به قرينة الكلام من أنَّ شغلَهم بالخير لا بالشّر، وموضع الكلمة في الآية أقضى لحقِّ بلاغة الكلام ومناسبة المقام، فلا يوجد أيُّ كلمة مناسبة لمقام الكلمة مع أختِها سوى هذه الكلمة، فبها تمَّ المعنى المقصود مع سلامة النَّظْم وحسن الفاصلة، فإنه لمّا كان الشّغل بمعنى ما يُشغِل المرءَ عمّا سواه؛ كان الاقتصار على قوله ﴿فِي شُغُلٍ﴾ قد يُفهم منه أنَّهم في شغل أعظم لتفكّرهم

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة، والراغب، المفردات، وابن منظور، لسان العرب: (فكه).

في اليوم العظيم وأهواله، فيكون تعبيرًا عن انشغالِهم بالهول الذي يصيب النّاس في ذلك اليوم؛ فإنَّ من تصيبه فتنة عظيمة ثمَّ يُعرض عليه أمرٌ من أموره أو يُخْبَر بخسرانٍ وقَع في ماله، يقول: أنا مشغول عن هذا بأهمَّ منه، فلمّا قال: ﴿فَٰكِهُونَ﴾، أفادَ أنَّهم مشغولون عنه باللَّذَّة والسُّرور، لا بالويل والثبور، كما أفادَ أنَّه ليس بشغلٍ فيه تعبٌ[1].

توجيه القراءات القرآنية في ﴿فَٰكِهُونَ﴾:

ديمومة نعيم أصحاب الجنَّة

قرأ جمهور القرّاء ﴿فَٰكِهُونَ﴾ بالألف بعد الفاء، وقرأ أبو جعفر ﴿فَكِهُونَ﴾ بغير ألفٍ بعد الفاء، وتوجيه القراءتين أنَّه على قراءة الجمهور يحتمل أن يكون بمعنى (ذو فاكهة، أو أصحاب فاكهة) مثل تامر أي ذو تمر، ويحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل بمعنى تلبّسهم بالفكاهة، وعلى قراءة أبي جعفر يكون ﴿فَكِهُونَ﴾ صيغة مبالغة من (فَكِهَ) للمبالغة في فرحِهم وتنعُّمِهم[2]، وعلى القراءتين يفيد اللفظ بصيغة اسم الفاعل أو المبالغة دوامَ فكاهتِهم في الجنَّة.

لازم الفائدة في الآية:

أصحاب الجنَّة في فرح وسرور، وأصحاب النّار في حسرةٍ وثبور

لمّا أخبر الله تعالى عن حال أصحاب الجنَّة أفاد بلازمِه أنَّ أصحاب الجحيم في حسرةٍ صارخون باقون[3]، ليكون تعريفًا بحالِ أصحاب الجحيم وما يكونون عليه في مقابل ما يلقاه أصحاب الجنَّة، زيادةً في توبيخِهم، ولإدخال النّدامة والحسرةِ عليهم على ما فرّطوا فيه من طلب الفوز في الآخرة، وما فاتَهم من النّعيم.

مناسبة التّعبير بالجملة الاسميَّة:

تنزيلُ المترقَّب المتوقَّعِ منزلة الواقع

التَّعبيرُ عن حالِ أصحاب الجنّة بالجملةِ الاسميةِ ﴿إِنَّ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ ٱلۡيَوۡمَ فِي شُغُلٖ فَٰكِهُونَ﴾ قبل تحقُّقِها ووقوعِها، لتنزيل المترقَّب

(1) أبو حفص النّسفي، التيسير في التفسير: 12/ 370، والخطيب الشربيني، السراج المنير: 3/ 356.
(2) ابن عطية، المحرر الوجيز: 4/ 459، وأبو حيان، البحر المحيط: 9/ 75، وابن الجزري، النشر: 2/ 354.
(3) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 173.

المتوقَّعِ منزلة الواقع؛ للإيذان بسرعةِ تحقُّق مضمون الجملة ووقوعِها، ولزيادةِ مساءة المخاطَبين من أهل الكفرِ بذلك، ولإفادة دوامِهم فيها[1].

❁ الفُروقُ المُعْجَميَّةُ:

الصّحبة والاجتماع:

الصُّحبةُ تفيد الملازمة وطولَ اللُّبْث مع المصاحِب، وأمّا الاجتماع فهو من الجمع بمعنى ضمّ شيءٍ إلى شيءٍ بتقريب بعضِه من بعضٍ؛ لما بينهما من التّجانس، فقد يحصل الاجتماع ولا يتضمّن لقاء بين المجتمعين، فالمُصاحَبَةُ والاصْطِحابُ أبلغُ من الاجتماع؛ لأجل أنَّ المصاحبة تقتضي طولَ اللُّبْث واللّقاء، فكلّ اصْطِحابٍ اجتماع، وليس كلّ اجتماع اصطحابًا[2]، ولهذا أفاد التّعبيرُ بأصحاب الجنَّة الإشعار بطول لبثهم فيها وملازمتهم لها، وصحبة الجنَّة تقتضي الاجتماع بمن فيها.

الصحبةُ فيها اجتماع وطول ملازمة، والاجتماع لا يعني الصحبةَ وطول ملازمة

الشّغل والعمل:

الشّغل هو العارض الذي يُذهِل الإنسانَ، فهو على خلاف الفراغ، وقد يكون الإنسان مشغولًا في فكرِه وعقلِه من غير أن تشتغل جوارحه، كما في قولِهم شغله شاغل، وأمّا العمل فهو الفعل الذي يكون من الإنسان بقصدٍ، فيكون ببذل الجهد والحركة، ولِهذا أخبر الله تعالى عن أصحاب الجنَّة بأنَّهم في شغلٍ، ولم يقل: هم في عملٍ؛ لِما في لفظ العمل من معنى بذل الجهد بقصدٍ لتحصيل شيءٍ[3].

الشّغل ما يَشْغَل الإنسان عن أمرٍ آخر، والعمل فيه بذل الجهد

(1) أبو السعود، إرشاد العقل السليم: 7/ 173.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة، والراغب، المفردات: (جمع، صحب).
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة، والراغب، المفردات، وجبل، المعجم الاشتقاقي (شغل، عمل).

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثامن والأربعون،
سورة يس من الآية 51 إلى سورة الصّافّات الآية 144
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1447هـ - 2026م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2026م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الثامن والأربعون، سورة يس من الآية 51 إلى سورة الصّافّات الآية 144
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2026.
مج. 48 ، 810 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-641-07-0
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 48 : المجلد الثامن والأربعون، سورة يس من الآية 51 إلى سورة الصّافّات الآية 144.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-641-07-0
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-1101030 بتاريخ 2026/01/07م،
الهيئة الوطنية للإعلام، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»